分別功德論卷第四

失譯人名附後漢錄

滑

如来所以廣為四部各各說第一者乃為將来末世遺法之中或有四姓外學梵志及四部弟子共相是非自稱為尊餘人為卑如是之輩不可稱計故豫防於未然故開自足之路耳令稱拘隣為第一者以其釋種豪族王簡遣侍從勞苦功報應敘是第一又復初化受法無能先者亦是第一善能勸導將養聖衆先受善来之稱復是第一人中所歸仰遮加越為冣光明之中日為冣星宿中月為冣万川中海為冣四天王中提頭賴為冣三十三天中釋提桓為冣欲界六天中波旬以為冣色界十八天淨居以為冣九十六部僧釋僧以為冣九十六種道佛道為上冣拘隣比丘等五人中為冣以是言之拘隣為第一

優陁夷比丘勸導以為冣比丘皆勸導所以稱冣者佛將還度本國先遣現神變與王相酬酢一一解釋人所度

貞

不可計故稱勸導家也摩訶曇比丘
利根捷疾餘比丘皆漏盡成神通此
比丘漏未盡以成神通故稱第一
凡乘虛者皆以神足此比丘能行空
如履地是善肘比丘之所能也故稱
第一也
目連神足黙往異刹婆破比丘神足
陵虛聲振遐迩能攝伏外道故稱
第一
牛脚比丘者以二事不得居世間何
者此比丘脚似牛甲食飽則呞以是
二事不得居世若外道梵志見其呞
者謂沙門食无時節生誹謗心是以
佛遣上天在善法講堂坐禪定意善
覺比丘常為衆僧使至天上佛涅槃
後迦葉鳴揵椎大集衆僧命阿那律遍
觀世界誰不來者阿那律即觀世界盡
來唯有憍洹比丘今在天上即遣善覺
命召使來善覺到三十三天見在善
法講堂入滅盡定彈指覺之曰世尊涅
槃已十四日迦葉集衆遣我相命可下
世間至衆集所憍洹答曰世間已空
我去何為不忍還世欲取涅槃即以

衣鉢付於善覺還歸衆僧便取涅槃
以是因縁善處天上故稱第一
善勝比丘者本是貴族之子初生之
時有自然金屣著足而生父母珍之
為起三時殿妓女娛樂不去左右時
婦睡眠覩其白齒身形雖妙但是骨
耳具觀悪露森然毛竪顧視宮宅猶
似塚墓驚走出戶二神迎接問二神
曰今者委厄誰能為救二神荅曰唯
有世尊善能救厄曰今為所在荅曰
近在祇洹可從啓請尋光至佛頭面
礼足佛因本心為演妙法即時心開
漏盡結解以是因縁善勝比丘悪露
觀第一
優留毗迦葉所以稱第一者乃宿世
以来弟兄三人常有千弟子相隨今
遇釋迦文佛世佛以十八變度迦葉
千人佛衆得成四事供養猶此而興
以是言之優留毗迦葉能將護聖衆
供養第一也
江迦葉所以稱第一者佛為說法一
心聽受精誼入神諸結消盡德實内
充乃徹骨髓故脂髓外流狀似汗出

[illegible]

以是言之心意寂然能降諸結故稱
第一
馬師比丘者從佛受學方經七日便
脩威儀將入毗舍離乞食於城門外
遇優波埵舍還遇見馬師威儀庠序法
服整齊中心欣悅問曰君是何等人
耶曰有師師名為誰云何說法答曰
吾師名釋迦文天中之天三界極尊
其所教誨以空无為主息心達本故
號沙門優波埵舍聞此妙語即達道
迹埵舍同學本有要誓先得甘露者當
相告示即辭馬師至拘律陁所拘律
陁見來顏色異常疑獲甘露尋問得
甘露耶曰得也甘露云何甘露者達
諸法空无也拘律尋思復得道迹馬師
所以威儀第一者以宿五百世為獼
猴今得為人性猶躁擾出家七日即
改本攀學雖初淺善宣尊教使前覩
者悅顏達教以威儀感悟故稱第一
身子所以稱智慧第一者世尊又云
欲知身子智慧多少者以須弥為硯
子四大海水為書水以四天下竹木

分別功德論卷第四 第四張 消

貞

為筆滿中人為書師欲寫身子智慧
者猶尚不能盡況凡夫五通而能測
量耶故稱智慧為第一
目連所以稱神足第一者世尊亦說
有證昔日三災流行人民大飢目連
心念此地下故有暴日地肥在中令
人民大飢意欲反此地取下地肥以
供民命念已白佛令欲以四神足反
地取下地肥以濟民命不審可尒以
不佛言止止目連汝神足雖能反此
无難鄰中衆生可以一手執蟲一手
反地佛言不可所以然者後世比丘
多無神足設後有飢時國王臣民命
沙門反地若不能者謂非沙門以是
神足證故稱目連為第一
二十億耳比丘所以稱苦行第一者
昔占波國有大長者生一子端正姝
妙足下生毛長四寸未曾蹋地所以
足下生毛者昔迦葉佛時為大長者
財寶无極為衆僧起精舍講堂訖以
白氎布地令衆僧蹈上由是因緣故
得足下生毛所以字二十億耳者生
時自然耳中生實珠價直二十億即

以為稱時瓶沙王聞其奇異欲與相見故命令來計道里十五日行乘車而來將欲下車轉布氎在地然後行上旣到王所王命令坐勞問訖聞能彈琴即命使彈之相娛樂訖共至佛所時佛與大衆廣説妙法見佛歡喜頭面礼足佛命令坐聞法欣悦即求出家佛然其出家之志即為沙門勇猛精進經行不懈肌肉細軟足下傷破經行之處血流成泥積行遂久漏猶未除疲懈心生欲還白衣我家錢財自恣廣為福徳且免三惡佛知其念忽然於前從地踊出問比丘曰汝本彈琴時急緩衆絃得成妙曲不荅曰不成若衆絃盡緩復得成不荅曰不成若不緩不急絃柱相應得成妙音不荅曰得成佛言行亦如是不急不緩處其中適和調得所乃可成道耳思惟佛語心豁開解便成羅漢以是因緣故稱普行第一也

阿那律所以稱天眼第一者時佛為大會説法阿那律在坐上睡眠佛見其眠謂曰今如來説法汝何以眠耶

貞

夫眠者心意閉塞與死何異那律慚
愧剋心自誓從今以後不敢復眠不
眠遂久眼便失明所以然者凡有六
食眼有二食一視色二睡眠五情亦
各有二食得食者六根乃全以眼失眠
食故喪眼根佛命耆域治之曰不眠
不可治已失肉眼無所復覩五百弟
子各棄馳散倩人貫針捫摸補衣線
盡重貫無人可倩左右唱曰誰欲求
福者與我貫針世尊忽然到前取来
吾與汝貫問曰是誰曰我是佛也佛
已福足復欲求福耶曰福德可厭耶
那律思惟佛尚求福況於凡人耶心
中感結馳向佛視以至心故忽得天
眼以得天眼復重思惟便得羅漢凡
羅漢皆有三眼肉眼天眼慧眼那律
正有二眼慧眼天眼也三眼視者乱
肉天爭功精麁雜觀故曰乱也那律
專用天眼觀大千世界精麁悉覩別
形質中有識无識皆悉別知天人所
見有淨不淨極淨觀者見世界中諸
有形類有識无識見皆動揺疑謂是
蟲而非蟲也不淨觀者見飯粒動皆謂

良

是蠡優劣之殊有自來矣以是言之
天眼第一
離越比丘坐禪入定所以稱第一者
昔波斯匿王請令坐禪在一樹下時
王請入宮食經歷六年不他周旋正
欲移在他樹樹神不聽以何為驗將
欲移時樹神便散華供養以是為驗
知其不聽何以知其意無他念時拘
締羅來至離越所曰何不坐好樹下
坐此枯樹為荅曰名仁四辯第一能
分別法義及以應辞不審分別枯樹
是何辯十耶自我坐此已向六年不
別坐枯仁者方至而便分別耶王請
入宮曰曰供養使諸夫人各自當直六
年以滿布施發遣當達嚫時不識王
人字王曰六年受請不識人名何定
乃尒荅曰我樹下坐尚不知樹枯生
况識人字耶供養禪福其德至淳隨
王所願可至涅槃福田之良也故稱
樂禪第一也
他羅婆摩比丘勸率施立齋講者佛
委僧事分部所宜契經契經一處毗
尼毗尼一處大法大法一處坐禪坐

分別功德論卷第二　第八張　八泗

禪一處高座高座一處乞食乞食一
處教化教化一處隨事部分各使相從
若有檀越来請者以次差遣不問高
下若有私請者不聽在此例時檀越
請盡六群比丘次值貧家懷恨而還
向佛悉言摩羅見欺自受好處見遣
貧家豈是平等耶佛命摩羅御實
尒耶荅曰不也于時無食日欲老中
便和牛屎飲以當齋聞六群語无以
自明即於佛前吐此糞漿六群慚愧
二人感結漏盡二人還為白衣二人
面孔出沸血命終墮阿鼻也齋講者
齋集部衆綜習所宜善能勸成故稱
第一也
小陁羅婆者主立房室興拈提僧共
成其功不復别稱也
頼吒婆羅比丘所以稱豪貴者是王
者種為人聰明慱達少好道學聞佛
出世開化愚蒙即詣祇洹精舍聽採
法言聞教入神思欲出家歸白父母
父母不聽心自惟曰一切衆生盡是
父母豈獨二人是耶念已便至佛所
求為沙門佛問父母聽不曰不聽也

兒為國王復白王求為道王亦不聽
心中思惟要作方便出家為道父母
正有一子不欲離目前斯須之間索一
獨揄坐父母前不飲不食經六日夕
母惶怖懼愍其子若然此兒著閑此
死兒為聽當放之為道與兒要曰今
放汝為道當數還歸父母已許便至
佛所問曰聽汝耶曰已聽佛便命曰
善來比丘手摩其頭鬚髮自落如剃鬚
竣七日者袈裟著身便成沙門為說
四諦便成羅漢以本要故尋還歸家
者衣持鉢在門而立時婢適來將欲
棄泔舒鉢索飲婢擧頭視知是大家
便入白曰郎君在外父母欣悅當是
兒者放汝為良人即出迎入為設餚
饍曰日時已過法不應食父母曰今
日已尒明日早來即還所止還去之
後父母約勅諸婦見明當來汝等好
自莊嚴汝容服飾各盡妙技能使我
兒還為白衣者於汝大佳復勅藏吏
出諸珍寶金銀七寶各各別聚莫見
意動還染於俗明日食時執鉢而還
就座而坐訖諸婦妹女各設姿態或

分別功德論卷第四 第十張 涮

臭

散華香或拂承捻草婆羅白諸妹何
足煩勞耶諸婦念曰持我等作妹者
將無還理語父母日用此寶物為此
但誤人耳由是致災禍何不棄之於
山澤耶父母諫曰道德在心何必出
家貧多長者亦在家得道曰未聞在
家得漏盡者貧多所得由有一生分
在何足為貴耶雖復豪珍美玉棄之
若遺故稱出家第一也
迦旃延所以稱善分別義者將欲撰
法心中惟曰人間憒鬧精思不專故
隱地中七日撰集大法已訖呈佛稱
曰善哉聖所印可以為一藏此義微
妙降伏外道故稱第一
又復稱第一者世尊至釋翅國坐一
樹下執一枝釋種咸來觀佛從棄我
女相姆勝前今意復云何答曰意者
不著世間不染於俗梵志曰善哉受
解還去後諸比丘不解此語問迦旃
延佛稱仁者辯才捷理解義第一世
尊所答梵志不染不著者其義云何
時迦旃延即為解說比丘當知眼緣
色起痛緣痛起想緣想來往生識分

分別功德論卷[illegible] 第十一張 渭

貞

別起染著心於此染著永已捨離諸
比丘聞說此語意猶快然迦旃延觀
諸比丘意不了即引喻曰有人於此
欲求牢固之物反捨根本而取枝葉
為得牢固不曰不得也君等亦如是
佛近住此而反見問豈非捨本取其
末耶諸比丘即往問佛稱迦旃延所
解如是不審理應尒不佛荅曰如迦
旃延所說等無有異以是因緣復稱
第一君頭波歎所以稱行籌第一者
凡籌者記錄人數知為誠實以不荅
誠實受籌則得其福虛妄受者罪
積弥大漢言曰籌天竺為舍羅舍羅
者亦名壞盡福則罪盡罪則福盡也
何以知其然耶昔阿難邠坻女外適
尼揵國問佛可尒不佛言宜知是時
往必有益女既到遥請世尊佛知其
意即默然受請勑阿難曰明當受釋
摩男請鳴揵集衆行神通舍羅時上
座君頭未得神通聞行籌請自鄙未
得神通顧惟形影在衆座首由老野
狐在紫金山進退惟慮正欲受籌不
在通例正欲不受居為上座八歲沙

良

跡尚得神通積年之功而無所獲計
惟如此何用存為感結受籌還授之
闇霍然漏盡若以虛妄受籌者人身
有九十万毛孔以此為數不得受如
此之數人身也若以精誠受者即可
得漏盡之證以此上座可為明證所
以復為上座者以善能說法適可衆
人衆所推舉故為上座以是因緣故
稱上座受籌第一
所以稱賓頭盧能降伏外道者毗舍
離城中有貿多長者每患六師貢高
自大言瞿曇沙門自稱為尊當與其
捔技若彼現一我當現二如是轉倍
至三十二時長者普請內外僧供養
訖立大幢高四丈九尺置栴檀鉢於上
唱言其能引手取此鉢者便得第一
時賓頭盧心自念曰今當現神足令
六師等默然降伏又念曰世尊常誡
諸弟子不得現神足若今不現者懼
彼來以得罪若現者懼違尊教俛仰
不已便現神足申手取此栴檀鉢舉
在虛空繞城七匝還在座上謂諸梵
志曰卿等復現其二也六師默然時

臭

大鬼將軍名曰半師謂六師曰促現
其二時六師徒衆莫知所湊以是言
之知賓頭盧降伏外道最為第一也
所以稱識比丘瞻病為第一者時衹
陁精舍有一比丘病疾困篤久寢牀
褥脊下蟲出呻號終日佛與諸比丘
按行房舍見此比丘困篤如是問曰
有人瞻視汝不曰無也又問曰汝先
時頗瞻視他病不荅曰不也佛言汝
不視他病云何欲望人看也於是如
来擘僧伽梨自手摩捫為其澣浣時
天帝釋亦来佐助世尊瞻視病人於
是病比丘蒙世尊恩即得除愈佛告
諸比丘自今已後若有病者當相瞻
視時世尊顧謂諸比丘誰能常瞻視
病者唯有識比丘耳識比丘常以五
事瞻視病者云何為五分別良藥亦
不懈怠先起後卧恒憙言談少於睡
眠以法供養不貪飲食堪任與病人
說法是謂識比丘以此五法瞻視病
人未曾有不差者所以者何此比丘乃
前世時曾五百世為醫善解方藥療
聲察色知病根源兼以四事瞻養病

者以是因緣稱識比丘瞻病第一也
所以稱明者昔比丘能造偈頌者此
比丘前為長者子時為人天才聰朗
觸物讚頌時出行遊遇一妓家女形
容端正世之希有覩之情欣便欲納
之歸白父母啓以前見願父母為我
娉索不父母不悅卿族姓子如何放
趣毀先人風其子意猛復重啓曰若
不為我納者不能存世父母見子言
重不忍可制便言隨汝非我所知即
自遣人與女家相聞女家是妓種唯
妓為先便答來使曰不貪君財唯能眾
妓兼備者便持相與明者聞之即詣
妓工學於諸妓不經數旬眾妓兼備
復重遣信所學已備便可相惠主人
答曰若妓備者當詣王試時在正節
王集眾妓普試藝術若最勝者賜金
千兩王亦聞此女妙欲納之宮裏試
之妓法緣幢為最竪幢高四丈九尺
下置刀劍刃皆上向聞趣容足時明者
緣幢於上空旋七匝便下投之空地
王憚失女詐佯不覩人皆言妙王言
不見着審妙者更復為之明者念曰

若不順王教者必失此女䚕一果情
明者冒死復緣既至幢頭顧視女面
心自惟曰何坐此人乃至斯困心懼
形慄恐不自全女人虛妄何用此為
佛知此人必可濟渡若不救者當墮
三塗告目連曰汝以神足救彼危厄
目連奉教即往現變於虛空中結加
趺坐復於幢下現七寶階餘人不見
明者獨觀徐於梯間七匝而下神力
所接內安外危王與衆人甚為奇異
王手自牽女以付明者明者曰不用
此虛詐之物誑惑世人迷誤清直之
國破家莫不由之即尋目連往詣世
尊世尊告曰善來比丘便成沙門為
說四諦即得應真喜情發中而形於
言便作頌偈讚於世尊

清淨十五日　五百比丘集　已斷諸結使
仙人不受習　猶如轉輪王　群臣普圍遶
四海及與地　所典无有表　降伏人如是
導師无有上　將護諸聲聞　三明壞結性
一切世尊子　无有塵垢穢　已破愛欲網
今礼星中月

以是因緣稱明者奢能造偈頌讚如

来德為衆第一
所以稱拘絺羅為四辯第一者凡聲
聞四辯不必具足或有法辯而無義
辯或有義辯而无法辯或有應辯而
無辞辯或有辞辯而无應辯拘絺羅
盡具此四辯舍利弗迦旃延亦有四
辯所以不稱為衆者身子自以智慧
為主迦旃延自以撰集為主故各不
稱四辯耳雖復四辯亦不及拘絺羅
拘絺羅但辯一句之義七日不盡况
復四辯豈可計量乎以此事故為四
辯第一
所以稱難提比丘乞食第一者餘比
丘雖復乞食或不具戒或有貪心或
左右顧視心不專一或避寒暑然此
比丘當乞食時都无此事乞食既精
施者福多今故引喻以况大小有人
閑射法一人射百步玄毛一人射地
塵出何者為難答曰玄毛為難雖射
而不著地此不足言也若施乞食者
施衆僧何者為大施真阿練喻中玄
毛施不得真喻其射空其事雖難有
得有失箭著地者喻施衆僧射毛雖

分別功德論卷第三 第十七張 滑

臭

精有失者多射地雖易未曾失地福
田地厚故元增減阿練精麁故有得
失難提得精故稱第一也
所以稱施羅一坐一食者此謂頭陀
一行也夫阿練法或乞食或坐樹下
或閑居獨處今此一坐一食者從早
起至日中若檀越施食不問多少其
於一處坐食而已若食未飽坐未移
者可得更食若已起者不得復食常
一處食而不捨離故稱施羅為第一
所以言金毗羅比丘者常行七家乞
食不得過七所以然者立誓限七故
也乞食時欲福度衆生專心念道無
有貪想若得好惡不以增減隨次乞
食不擇貧富若一家二家得食時更
有布施者足則止不足便受若至七
家不得食者便還所止思惟行道不
念明日當至某家不至某家都无分
別之想故名七家沙門也還則靜坐
歛心在道故稱金毗羅於七家乞食
為第一也
堅牢比丘者以常居山澤閑靜之處
為行難提比丘常以乞食耐辱為行

金毗羅比丘以七家乞食為行施羅
以一麦食為行十二頭陁各居一行
浮弥比丘者守持三衣不離食息或
日造三衣者以三轉法輪故或云為
三世或云為三時故故設三衣冬則
著重者夏則著輕者春秋者中者為
是三時故便具三衣重者五條中者為
七條薄者十五條若大寒時重著三
衣可以障之或曰亦為蚊虫蟆子故
設三衣以是緣故常持不忘故云第一
所以稱婆差比丘者本在家時常以
家為患出家求道常在露坐者入房室
常苦氣悶如似掩口是以常求露坐
思惟行道然後身體調和氣息通暢
行道無閡以是因緣稱婆差露坐第一
所以稱孤疑離越常處樹下者在凡
夫地欲求禪定處在樹下係倚計意
以除縛結錄此丘亦在樹下坐禪所
以不稱者以其不能一聞而自專思
興比丘一聞佛教即能依行專意不
捨六年盡結前離越者樂進禪定行
止不異樂習事殊故各稱第一
所以稱隨多索比丘樂空者此比丘

分別功德論卷[illegible]　第十九張　涓

良

入屋解內空出屋解外空內空喻識
外空喻身入屋達識空出屋解身空
已了內外空諸法亦如是此比丘聞說
空教識在心懐入屋見空即達身識
餘比丘者結盡然後達空空心難獲
貴其先得故稱第一
所以稱尼婆比丘五納為上者此比
丘觀身獄漏三十六物无可貪貴獸
賤此身故以賤物自障或說曰夫不
有可親近者不可親近者何者可親近
者惡不令人著慚自愧是可親近者
好不令人自大奇雅是不可親近弊
不助行是以著五納此比丘善能內
外相況故稱第一
所以稱優多羅比丘常樂塜間者此
比丘阿難弟子也先師得道心自念
曰此身流轉无處不更在天上時眼
御自然今以捨棄若在人中為轉輪
王七寶導從亦復過去或在畜生恒
食草棘此亦過去若在餓鬼融銅為
食或在地獄刀劔為對諸此罪形皆
以過去今得人身齊此分畢古今所
貴皆是棄物幻危之形无一可貪俱

菅茅揹便止塚間復念曰正欲在樹
下山澤皆生民所貪唯有塚間人所
不樂是以居之塚間所樂唯有鬼耳
鵄有狐狼鳥鵲之屬今當入慈三昧
以濟彼類以是故復居塚間以是因
緣常樂塚間不處人中故稱第一
所以稱盧醯滿比丘恒坐草蓐第一
者此比丘常坐草蓐除去愛心云何
除愛雖復金床玉机都無愛著或復
說曰若有人施妙座者亦如施草座
无異愛心既盡諸結亦盡便手執草
向草作礼有人問曰何以向草作礼
荅曰我因此草學飾心盡得道由之
即是我師故向作礼可五百獼猴得
生天上亦以天文陁羅花散於屍故屍
由屍生天故来散華夫貴者必以賤
為本以是因緣稱坐草蓐為第一
所以稱優鉗摩比丘不與人語視地
而行第一者此比丘常患口過將欲
改之自思惟曰正坐此口生天人中
三塗地獄啾吟嘆呼因循五道更苦
无量我今當如慕魄太子結舌不言
四過三殃何由而生既便不言端視

分別功德論卷第四　第十張　洛

貝

而行佛奇其能尒每向諸比丘稱美
其德語阿難曰如此比丘宜存識録
以卒来薄以是因縁稱之第一
所以稱一心比丘三昧第一者此比丘
昔曾習定研竆至精令定功既立行
若遊塵坐而忘想忘想理足其喻如
何猶如有人食百味食意以飽滿更
無食想雖復行步進止蓋感而後應
白而後動耳依定立字故曰坐起行
步入三昧第一也
所以稱曇摩留支好遠遊第一者其
事有由佛在世時有一長者字曇摩
留支来至佛所礼訖問訊佛言曇摩
留支別来大久乃能相見有人問佛
不審何以言別来大久世尊荅曰汝
欲知之耶荅曰欲知佛言我昔阿僧
祇劫時世有一佛名曰定光我時為
梵志字曰超述時定光佛方欲入城
我即中路相逢見佛光相暉布即歎
曰世尊光相明踰日月世尊德者乃
隆二儀世尊心者仁過慈母顧惟形
影無以供之令正是時福田良美可
以殖根見地少泥恐汙佛足即解髮

布泥上令佛蹈而過佛即記曰汝勇
猛乃今却後阿僧祇刼汝當作佛字
釋迦文時邊亦有一梵志却起恚心
曰此人與畜生無異乃蹈他頭髮上
過去也從是以来阿僧祇刼常隨畜
生中復在大海中為魔竭魚身長七
千由延時有五百賈客乘船入海採
寶値此大魚翕船垂欲入口五百人
惶怖各稱所事時賈客主語衆人言
今世有佛名釋迦文濟人危厄無復是
過我等稱名冀得脱即便齊聲稱嘆
魚聞佛名本識由存即自惟曰釋迦
文佛已出世間我身云何故在魚中
即遂殁水五百賈客安隱而歸時魚
即半身出沙壇上不欲不食經二七
日命終生長者家作子字曇摩留支
今方来得與吾相見是以稱之久遠
耳留支聞此本末即向海邊求故屍
見海邊有大魚骨皮肉已盡便行脇骨
上思惟言此是我故屍即以華散故
屍上尋惟既往怱然道成以是因緣
釋遠遊第一也
所以稱迦葉比丘集衆説法第一者

此比丘音辞朗達聲震遐迩其關音
聲集衆无數即為演説法與美之業
諸人當知如来出世難可値遇四諦
甘露亦難得聞諸人畀時當思惟真
諦除去十二牽連之縛可得涅槃此
比丘恒助佛揚化常以此教未隆於
地以是因緣稱集衆説法音聲第一也
所以稱婆拘羅壽命極長者以曩昔
曾供養六万佛於諸佛所常行慈心
蜎飛蠕動有形命類恒加慈愍无有
毫釐煞害之想由是慈福今獲其報
佛告阿難如我今日皮身清淨无過
於我猶如蓮華不著泥水正壽八十
不如婆拘羅壽百六十者如来隨世
欲適衆生不現其異故壽八十婆拘
羅者受前宿世慈心之福故得年壽
加倍之報或問但以慈心便獲如
此之壽耶復更有餘乎曰有昔毗婆
尸如来出世時有十六万八千比丘
遊行教化時有長者居明貞修稟性
良謙不好飲酒時歲節會少相勸勉
薄飲少多輙以酒勢行詣世尊礼拜
問訊訖便請佛及諸弟子願受我九

分別功德論卷第四　第二十四張　滑

具

十日請比丘疾病者皆詣我家而承
醫藥所須之物皆來取之語訖遷家
約敕家內曰我已請佛及諸弟子四
事供養皆當辦具約敕竟便睡眠眠
久遲覺其婦白曰君先約敕嚴辦供
具而今默然所以得爾長者驚曰我
向何所言說耶婦曰君未眠時无所
說耶曰我不省有所說婦曰君先言
我已請佛及諸弟子供九十日所須
短乏不作是語耶長者思惟曰酒之
誤人乃至於斯已爾慚愧便當即詣
明日清旦於舍燒香遙請世尊有一
比丘來索藥長者問曰何所患苦答
曰患頭痛長者曰此必腦上有水仰
攻其頭是以頭痛耳即施一可梨勒
果但服此藥足消此患比丘服藥病
即除愈緣是福報九十一劫未曾病
患生長者家至年八十出家學道經
八十年道俗之紀合百六十在家時
曾捕牛斯須頭痛尋即除愈自爾常
无疾患以是之故薄拘羅長壽第一
於百年壽中而加六十者此人五濁
壽命最為奇特其喻於奧微之中而

[illegible]　第十[illegible]　[illegible]

生蓮花也阿難問婆拘羅何以不為
人說法耶為无四辯為之智慧而不
說法乎答曰我於四辯摣疾之智非
為不足直自樂靜不憙憒閙故不說
法耳難曰婆拘羅長壽者何以不生
三方耶答曰諸佛所以不生者以其
土人難化故此土衆生利根摣疾極
悪勇猛取道不難是故往古諸佛皆
生此中婆拘羅應在此成道故不生
三方耳
所以稱滿願子說法第一者有三事
得稱第一餘比丘亦說法无有三事可
記故不言第一滿願子說法時先以
辯才唱發妙音使衆座歡喜僉然傾
仰次以苦楚之言責切其心使令內
聠肅悚興難遭之想終以明慧空无
之教聞者結解使恬智交養世尊演
法初中竟善滿願子亦然三事俱善
自捨如来莫能先者身子自誓從旦
至中要度一人令至道迹目連比丘
亦誓度人於四向之中課進一階然
後乃食其餘比丘皆亦度人比滿願
子百不當一滿願子從成道至涅槃

度九万九千人於聲聞之中度人衆
多故稱説法第一也
所以稱優波離持律第一者昔佛還
本國受父王請所從比丘雖復心精
无柰容貌時王欲勸釋種豪族子弟
出家為比丘侍從世尊即宣令諸釋
其有兄弟二人者皆當一人出家為
道若不從令者當重罰之時有一釋
種子名曰面王釋中家長次應先下
鬚時佛命優波離為其剃頭重告曰
此諸釋種憍樂體軟汝好徐徐輕
手與剃優波離即輕手復太輕不著
時優波離復叉刃刃以脊用之佛言
不可復用刀腹亦曰不可即以刀從
頭上剃汎然除盡五百釋子皆悉如是
佛命優波離曰善來比丘即成沙門佛
即授戒得阿羅漢次授五百釋子戒
優波離為上座以手摩五百人頭為
弟子受戒訖次當礼優波離諸釋先
素憍豪不能下屈加復是已之子弟
各言此是我家僕何緣礼之佛言不
介法無貴賤先達為兄後者為弟從
仰不已制意為礼即時天地大動諸

天於上讚曰善哉善哉今日諸釋降
伏貢高此意難勝故地為動可當五
百釋為道時亦有九万九千人出家
為道優波離自從佛受戒已来未曾
犯如毫釐以是因縁故稱第一但以
是更有餘事耶祇園精舍北有一比
丘得病經六年不差時優波離往問
比丘何所患苦若所須者便道曰我
所須者不可說又問曰汝欲須何物
若此无者當從四方求之若世間无
者上天求之曰我所須者舍衛城中
有以違佛教故不可說可曰但說无
苦曰我唯思酒可得五升酒者病便
愈優波離曰且住我為汝問佛還即
問佛比丘病須酒為藥不審可得飲
不世尊曰我所制法除病者優波離
即還索酒與病即愈重與說法得羅
漢道佛讚優波離汝乃問如来此事
使病比丘得蒙除差又使得道此比
丘若不得度者後當墮三塗作識无
有出期汝乃為將来比丘說禁法使
知輕重得濟危厄汝真能持律以律
藏付汝勿令漏失此藏諸藏之中最

分別功德論卷第[illegible]　第十八張　涓

貞

在其內不可示沙弥及以白衣以是
縁故復稱為第一也
所以稱婆迦利比丘得信解脫者此
比丘久病着牀乃經六年諸瞻視者
皆患捨去比丘自念疾病經久瞻視
疲倦甚可患猒又復如来不見垂慜
且當自害以除患苦即便索刀向刀
說曰但當煞我亦當斷結耶說訖以
刀自刎正至咽半已得漏盡比至頭
斷以取涅槃于時大地震動乃感波
旬波旬念曰此何瑞應乃尒震動耶
以天眼觀見比丘自殘其形神為所
趣遍觀諸天不見其神復觀人中亦
不見之復觀三悪道中亦復不見時
佛將諸比丘欲耶旬之見屍火起此
波旬放火覔比丘神都不知所在所
以覔者欲知進趣壊令不成諸比丘
便耶旬之佛歎此比丘得信解脫或
曰夫至信者委命自然尚不執杖何
以自防況復自害耶荅曰信所以執刀
者以刀為慧劒欲擬斷諸結身即結
本根辟則支從身斷則結除是以執
刀者不為妨閡也執信刀斷疑樹故

真

下句六意无猶須從信解脫至無疑

解脫者即轉鈍爲利也以是義故稱

信解脫爲第一也

分別功德論卷第四

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

分別功德論卷第四 第卅張 洎